

經部

欽定四庫全書

經部

合訂删補大易集義粹言卷五十七八

詳校官國子監司業臣納麟寶

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣葉蘭

謄録監生臣陳春熙

合訂删補大易集義粹言卷五十七

頭等侍衛納喇性徳編

䷴ 艮下巽上

伊川先生曰漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為漸今人以緩進為漸進以序不越次所以緩也為卦

上巽下艮山上有木木之高而因山其高〈一有而字〉有因也其高有因乃其進有序也所以為漸也〈易傳〉

漸女歸吉利貞

伊川先生曰以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進

必以（一作有）漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序（一作漸）則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義且男女萬事之先也（一有利貞字）諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而為之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而為之戒者損之九二是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言

所畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也易傳

横渠先生曰漸者天地之施一作始交女歸吉進得位皆指六四易說

白雲郭氏曰漸之進不速而不已也天地之道進皆有漸況人乎舉人道而言之則進之漸者无若

女之歸也女歸不以漸則奔也漸則為歸速則為奔故女歸以漸為吉也凡天下之進如女歸之漸无不吉也利貞者女歸之道正也固守之无不利矣然聖人制昏禮有納采問名納吉納徵請期之節其禮為尤備是以知其漸也鴻之進也有于干于磐于木于陸之漸豈不猶女歸之禮乎故卦辭言女歸而爻明鴻漸其義一也伊川曰諸卦多言利貞而所施或不同有涉不正之疑而為之戒者

損之九二是也處隂居説故戒以宜貞也有其事必貞乃得其宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利者以其有貞漸是也言女歸之所以吉而利者以如此貞也易說

漢上朱氏曰易傳曰乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位觀此則伊川亦用卦變矣叢說

新安氏朱曰漸漸進也為卦止於下而巽於上為

不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也本義

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

伊川先生曰如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸為大耳它進亦然○漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而為上遂得正位亦為進得位之義一有是往而有功也六字

以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以正也○上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之○内艮止外巽順止爲安靜之象巽爲和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義内止靜而外巽順故其進動不有一作至

困窮也易並傳

藍田呂氏曰漸徐進而不廹也艮止於下巽進而上不可以速故其進徐也女子之歸必待父母之命媒妁之言備禮以聘然後行故以漸進為吉君子之難進亦斯道也君子以漸進累其功小人以漸進養其姦故進以正然後利也進以正故累功可以正邦也得位得中故正而有功止而又巽无過越亢滿之憂故其動無窮

白雲郭氏曰彖言漸之進如女之歸則吉所以明卦辭也蓋世俗多失漸進之道獨女歸有漸存焉耳進得位者先明女歸之漸而後言人之進也凡人之進以漸得位則往有功蓋其進銳者其退必速是以无功也進既以漸又能以正則可以正邦所謂不能正其身如正人何也凡進以漸者必不失正進不以漸而失正者多矣故孔子於漸進之時又并進以正而言之也其位剛得中者言五之

德也止而巽動不窮者言漸以止巽而動是以其進不窮也易說

漢上朱氏曰漸否一變三之四成卦九四之剛下柔六三之柔上進漸柔之進也故曰漸之進也此以否六三之四言漸也女謂嫁曰歸自内之外也三坤之四成巽女往也四乾之三成艮男下女也艮男下女然後巽女往而進艮陽居三巽陰居四男女各得其正矣夫漸之進不一也臣之進於君

人之進於事學者之進於道君子之進於德未有犯分躐等而能進者而漸專以女歸為義者禮義廉恥之重天下國家之本无若女之歸也故娶妻者非媒則不得非卜筮則不從納采問名納吉納成請期親迎莫不以漸女子之嫁也毋醮之房中父命之阼階諸母戒之兩階之間三月廟見而後成婦亦必以漸如是而歸則正正則吉故曰漸女歸吉利貞彖曰女歸吉也言女歸之所以吉者利

於貞也此以三四易位各得其正言漸之進也易傳曰在漸體而言中二爻交也橫渠亦曰九三六四易位而居蓋後之傳易者自伊川橫渠二先生漸以卦變言之矣漸之進其德有四進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也四者陰之位六往居之得位也位者待才用之宅進而不得其位則无所施位過其才則力不勝進而得位往必有功故曰進得位往有功

也四者諸侯之位坤土在上爲邦君子之進正已而已已不正未有能正人者其始不正終必不正三以正進四以正交則四爻皆正邦國正也猶女得所歸男女既正家道不期於正而自正故曰進以正可以正邦也此兩者以六居四言漸也或曰剛得中謂九五誤也在九五當曰剛中而應如无妄萃是也當曰中正而應如同人是也此謂九三也剛陽德也其位在六爻爲一三五二始進也五

進已極三得中也已極則不復進矣太玄曰月闕其膞不如開明於西剛得中其進未極漸如是可進矣故曰其位剛得中也此以九三言漸也内艮止也外巽巽也易傳曰人之進也以欲心之動躁而不得其漸則有困窮矣在漸之義内止静而外巽順其動不窮也故曰止而巽動不窮也動言三四動動而正所以不窮此以兩體二爻言漸也在卦氣為正月故太玄凖之以銳易傳

新安朱氏曰之字疑衍或是漸字可以正邦也以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正剛得中以卦體言謂九五也動不窮以卦德言漸進之義本義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

伊川先生曰山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在己且

然教化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也易傳

横渠先生曰居可久之德難從无徵之德君子不以責人君子以賢德自居不强率人待其心回故善俗自然一作不可推行无徵難從之德○易說

藍田吕氏曰山上有木逮其成林長養有漸矣君子之處賢德使成美材善風俗使成美俗其長養亦有漸也

白雲郭氏曰合抱之木生於毫末則木之生未甞不以漸也有山之高而木生焉故其高无窮猶漸之進其進有道故亦不窮也進之道何如止而巽是也先有所止不為妄進巽而入之則有漸矣居賢德先有所止也善俗巽而入之也德非一日可成也俗非一日可善也居賢德善俗又漸之義也居賢德而後善俗蓋先自治而後治人彖所謂進以正可以正邦之道也易以巽主風教故此言善俗

漢上朱氏曰山上有木止於下漸於上也君子進德以漸善俗亦以漸九五易而可久賢人之德也居賢德則安之而不動矣居亦止也坤為民坎險也民險者惡俗之象然二三四正正為善艮止也君子在上進德以漸安其德而不動則惡俗自善險者漸正矣善俗之道也王肅本作善風俗易傳

新安朱氏曰二者皆當以漸而進疑賢字衍或善字下有脫字本義○山上有木木漸長則山漸高所以為漸語錄

初六鴻漸于干小子之厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

伊川先生曰漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而羣有序不失其時序乃為漸也干水湄水鳥止於水之湄水至近也其進可謂漸矣行而以時乃所謂漸漸一无漸字進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才至弱也而上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從衆人之一有所字知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下

所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必矣○雖小子以為危厲在義理實无咎也並易傳

橫渠先生曰鴻為水鳥漸進之始出至於干鴻鵠之志非小子所量見其出陸爭欲危之且疑其所處非君子信已而行義无咎也易說

藍田呂氏曰漸六爻皆以鴻喻鴻集于澤其飛戾天其進必有漸矣然漸于干于磐于陸于木于陵皆謂所集

而止之之地亦有漸也干水濵也磐水濵之石也陸於
田之遠乎水者也初六以隂居下在水之濵也方進之
始柔弱无應又位乎底下所比所應皆隂柔之質志
不相得必忌其進故曰小子厲有言然在止之初其
進以正人雖咎已義无咎也
白雲郭氏曰易以象言之則一卦一爻之内天地萬
物无不具焉聖人或取諸身或取諸物獨能舉其一
以明之耳理不能盡也如艮則取諸身漸則取諸鴻非

艮之象不在物而漸之象不在人也故卦言女歸彖言進位爻言鴻漸互相發明无嫌於不同也世之論象者率拘於說卦已言八卦之象其所不言者不能明也況六十四卦之象古人未嘗明言之且震為龍而乾稱龍乾為馬而坤稱馬坤為牛而離稱牛皆非說卦之象八卦无鴻而漸稱鴻故知易之取象天地萬物无不具聖人亦不能盡言姑舉八卦之畧使後世知所謂象者如此貴夫觸類而長之也鴻漸于干者鴻

水鳥也干水涯也言進之漸未遠於水也君子能安於漸也小子細人也志務速進故以漸為厲危之而有言是不知在漸之初未能遠進者其於君子之義无咎也何危之有易說

漢上朱氏曰初動離為飛鳥坎為水之二巽為進退水鳥而能進退者鴻也二坎水之涯干也三艮為少男小子也初之二艮變兊兊為口小子有言也初在下柔而无應自小子見之以為危厲者也

不知在下所以有進之漸君子之柔其動也劉離

隱處卑非援乎上也於義无咎夫明夷之初君子

于行則主人有言漸之初鴻漸于干則小子厲有

言進退之初非深識遠照不能處之而不疑豈常情

之能窺測哉故曰君子所為衆人固不識也易傳

又曰漸有進退之象故諸爻以鴻明之叢說

新安朱氏曰鴻之行有序而進有漸干水涯也始

進於下未得所安而上復无應故其象如此而其

占則為小子厲雖有言而於義則无咎也本義

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

伊川先生曰二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之安平者江河之濵所有象進之安自干之磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也○又辭以其進之安平故取飲食和樂為言夫子恐後人之未喻又釋之云中正君子

遇中正之主漸進於上將行其道以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲食而已素
一无飲字

空也並易傳

横渠先生曰衎衎和樂貌飲食和樂不徒飽而已言獲志之多也易說

藍田吕氏曰六二柔得中則所居安故曰鴻漸于磐應乎剛則所養充故曰飲食衎衎漸至六二養道始備故不素飽

白雲郭氏曰磐石之可安者自干而磐巳獲安矣飲食衎衎蓋君臣相遇安而和樂也與詩所謂嘉賓式燕以衎同意漸進之道見於得君之禄安樂飲食雖小子亦無危厲之言是以吉也不素飽者不素餐之謂也伊川曰不素餧者君子漸進於上將行其道以及天下豈徒空飽飲食而已乎而王輔嗣謂本无禄養進而得之其為歡樂願莫先焉孔氏因之曰素故也故无禄養今日得之故願莫

先也觀此益見伊川先生造次不忘於道二子所養如此而已昔孟子謂樂正子曰我不意子學古之道而以餔啜也飲食之事疑於餔啜故孔子言不素飽之義以明之而二子以得祿養為歡樂豈不異哉易說

漢上朱氏曰自二至五有巽離坎鴻之象二之五坎變巽為艮艮坎為石巽為高坤為平石高且平磐也磐大石也五之二坎變兌坎為水飲也兌為

口食也兊為和說衎衎而樂也二五以中正相應進而安裕飲食衎衎而樂詩鹿鳴是也巽為目離為大腹二之五巽離毁不素飽也素飽者无功食禄徒飽也君子之進豈飲食而已哉上則道行於君下則澤加於民不徒飽也易傳

新安朱氏曰磐大石也漸逺於水進於磐而益安矣衎衎和樂之意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也素飽如詩

言素飧得之以道則不為徒飽而處之安矣本義

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

伊川先生曰平高曰陸平原也三在下卦之上進至于陸也陽上進者也居漸之時志將漸進而上无應援當守正以俟時安處平地則一无則字得漸之道若或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在

上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相比而无應相比則相親而易合无應則无適而相求故為之戒夫陽也夫謂三三若不守正而與四合是知征而不知復征行也復反也不復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而不育蓋非其道也如是則凶也三之所利在於禦寇非理一作而至者寇也守正以閑邪所謂禦寇也不能禦寇則自失而凶矣○夫征不復則失漸之正從欲而失正離

叛其羣類為可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正是離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈惟君子自完其已而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇并易傳

横渠先生曰漸卦九三六四易位而居三離上卦四離下體故曰夫征不復婦孕不育然相與之固物莫能間故利用禦寇也征不復者變為艮且得位也如

六四之得桷三四非正合故曰失其道也易說

藍田吕氏曰九三居下卦之上地不高而逺乎水故曰陸與初六六二同處艮體舍之而求巽之六四既无正應其行不及四以近比其偶不正不正之偶既不孕何由育夫不夫婦不婦凶之道也同舟而濟胡越无異心雖非其正猶利禦寇三與四同順而相保也

白雲郭氏曰初二之進也有漸而三則自任以剛

其進欲速失漸之道是以致凶爾雅高平曰陸自水而至於陸進之甚遠故有夫征不復之象進而比四不正之婦也故曰婦孕不育凶然九三之才有進无退患在失中獨用以禦寇則利也離羣醜者舍初二同體而進也失其道者比四之不正失漸之道也非所謂進以正可以正邦者也順相保者禦寇所以保其類也初二陰柔順九三之相保也蒙之上九利禦寇與漸九三同義盖它无所用

獨可禦寇而已蒙之象言上下順者以已獨處上衆皆順之也此言順相保者初二順而相保而已

易說

漢上朱氏曰三至二有坎離巽鴻之象三艮為山四變三為坤坤為平地高者平矣陸之象鴻離于水漸進于陸三若守正待時而不妄動則得漸之道三四无應陰陽相比而易合守正者戒之横渠曰漸至九三六四易位而居坎為夫離為婦為大

腹征以正行也三不守正而合四夫征不復也

夫征不復者以離羣醜也三隂爻為羣隂為

醜言不正則離乎羣衆而往不能反也四不

守正而合三則離毁矣婦孕不育也婦孕不育者

不以正合而失其交之道也夫人所以致非道之

交者罔不自己求之我无隙以乘之彼何自來乎

故三不動則四坤不來矣君子自守其正不惟君

子无失己之累而小人亦不陷於非義是以順相

保利用禦寇之道坎為盜離為戈兵寇也象以三為君子又以坎為寇者反以戒三也坤為順各得其正順相保也易傳

新安朱氏曰鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇本義○漸九三爻雖不好夫征不復婦孕不育却利禦寇今術家擇日利婚姻底日不宜用兵利相戰底日不

宜婚媾正是此意葢用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故用不同也象曰順相保也言須是上下同心協力相保聚方足以禦寇語錄

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

伊川先生曰當漸之時四以隂柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處隂柔之下故四之處非安地如鴻之進一作漸于木也木漸高矣一无矣字而有不安之象

鴻趾連不能握枝故不木棲桷横平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也○桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也並易傳

横渠先生曰木非鴻所居如四之易位而在上也然

本坤之爻進而爲巽故或得其桷居之可安也順巽則衆所與也故得所安易說

藍田呂氏曰六四居上體之下高於陸而下於陵故漸于木漸進之時以柔居隂其進愈緩姑求所安順以巽焉不敢擇也故曰鴻漸于木或得其桷无咎鴻非集木之鳥雖得其桷非所安也桷木枝中乎桷者也

白雲郭氏曰六四隂柔才有不足乘九三之剛從

而比之非所安也故有于木之象桷平衡之柯或得則可安矣安則无咎象言順以巽者當不安之際惟巽與順可得安寧故也巽權道也繫辭曰巽以行權然六四順以巽終爲无咎之爻而先言于木不安之象者葢六四之象有失有得獨言其得則人將莫知其失而不慎始者多矣聖人雖取其善終又欲人之善始是以兼明其失得也易說

漢上朱氏曰六四之柔進而介於二剛之間猶鴻

漸于木也鴻足蹼不能握木漸于木非所安之地

四離飛鳥而有坎巽鴻之象巽為木漸于木也然

上承五以巽事之下得三以順接之得所止焉惟

順以巽故介於二剛之間得位而无咎猶或得其

桷也桷椽之方者巽為長木艮為小木離為麗坤

為方木小而方可麗於長木木之材中乎椽桷者

也易傳曰横平之柯也易傳

新安朱氏曰鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可

以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也本義

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

伊川先生曰陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二為正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有

必勇之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎○君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也并易

傳

藍田呂氏曰九五進居尊位其地高矣故曰漸于陵與六二為應而三四間之故婦三歲不孕中正而應雖暫為所間卒得所願故終莫之勝吉

白雲郭氏曰陵高阜也君之象也二五正應君臣同中正之德宜其吉矣然猶三歲不孕者以三四為之間故也四不能間五而能間二九三禦寇之才足以間五然君臣同德有間終合故終莫之勝也雖九五之尊猶有三歲之久者亦為之以漸故也三言夫征不復五言婦三歲不孕以卦辭言女歸吉故以夫婦為言易說

漢上朱氏曰二至五有坎離巽鴻之象五巽為高

二艮為山二之五自山而進於高復有山焉陵也
大阜曰陵二進於五得尊位也鴻水鳥進至於陵
其位高矣然非所樂君子之樂王天下不與存焉
故曰鴻漸于陵巽為婦離為大腹乾為歲二五相
易二至五歷三爻離毀巽見婦三歲不孕漸之時
道未可遽行其功未見於上下之間以三四相比
而勝之也二艮為土三四為震木勝之五巽為木
三四為兌金勝之勝之則四比五三比二而君臣

離矣然二五相應中正之徳同具合乃中心之所願欲豈三四所能間哉具行有漸功成而復其所則孕矣故終莫之勝吉正也易傳○又曰虞謂三動離毁上之三成既濟誤也九五婦三歳不孕者天地不交之時六四柔進得位往有功則既交矣六四婦貞九五之所願得也如明夷上六初登于天離明出地上以明後入于地此之謂曲而當○又曰九五言陵亦借否象言之艮為山巽為髙大阜

之象_并說_叢

新安朱氏曰陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也_本義

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

伊川先生曰安定胡公以陸為逵逵雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之逵逵通達无阻蔽之義也上九

在至高之位又益上進是出乎位之外在它時則為過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛於雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也故可用為儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用況上九進之道也○君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序不失其序則无所不得其吉故九雖窮高而不失其吉可用為儀法者以其有序而不可亂也程傳易

橫渠先生曰无應於下羽潔无汙且處於高故曰漸

陸
說易

藍田吕氏曰上九居上體之上然居巽之極復漸于陸與下體同進退雍容其序而不亂者也其羽可用為儀吉儀謂可則而象之也

白雲郭氏曰先人言陸當作逵逵者九達之衢雍曰漸進之極至是无所不通矣安與樂皆不足以盡之漸之六爻其辭皆聲音相協故初則干言二

則磐衎三則陸復育四則木桷五則陵孕勝如此
則上九爲逵儀明矣其羽可用爲儀者九逵之地
非止十目所視而已通道大都人之瞻仰者衆莫
不以爲儀表也漸進之吉孰大於是羽者外見之
美故人可則而象之也不可亂者至美外見獨異
於衆人故人莫得而亂之也易說
漢上朱氏曰鴻漸于陵已髙矣又升而至於上窮
而不知反則亢是以君子不居焉進九三之賢升

之於上已變而退之三艮為山上動之三成坤艮山變坤為平地陸也自下進上漸也上反三亦曰漸者進退相為用无退則无進之漸一進一退其動不窮矣離巽飛類也剛羽翰也柔其毛也九三之上成巽羽剛爻也所貴乎君子者謂其進退不失其時上九進退有序不失其時可用為儀也三陰爻羣也上九變而正退處而順不亂羣也亦可用為儀吉易傳〇又曰安定胡先生以陸作逵案虞

氏所傳之象上之三成既濟三陸也夫上之所生者進也所反者亦進也玆所以動而不窮歟漸至九五極矣進至上九亢矣是以上反而之三然後安處考之鴻象坎象既退自南而北鄉之時也宜以陸為正或曰鴻漸至此千里之舉也曰不然鴻飛冥冥潔身而去之象也非漸也○又曰上九極矣而言陸者明進退也

並叢說

新安朱氏曰胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也

令以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也不可亂者漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉本義

合訂删補大易集義粹言卷五十七

合訂刪補大易集義粹言卷五十八

頭等侍衛納喇性德編

䷵ 兌下震上

伊川先生曰歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說

女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸男女之相感也男下女二氣感應止而說男女之情相感之象恒常也男上女下巽順而動陰陽皆相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽順其進有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女從男也而有說少之義以說而動動以說一无女字一作以而字則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位

而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹爲卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動而相說也人之所說者少女故云妹爲女歸之象又有

長男說少女之義故為歸妹也易傳

歸妹征凶无攸利

伊川先生曰以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也易傳

横渠先生曰歸妹與革均是澤為大卦義不相干故革具四德而歸妹初不言德也易說

白雲郭氏曰歸者女子之嫁也妹言少女也少女

從長男非正之道樂於自進則凶也何所利哉卦
辭言征凶者獨歸妹一卦然而非樂於自進亦无
凶矣王輔嗣以歸妹為娣媵故其言曰雖與長男
交嫁而係娣是以說也孔子因之曰以妹從娣而
嫁謂之歸妹誤矣娣媵謂之媵非歸也夫子言天
地之大義謂夫婦也娣媵豈能具此義哉諸爻言
娣義自不同輔嗣以初九有歸妹以娣之辭故誤
以妹為娣媵耳六五曰其君之袂不如其娣之袂

良孔子象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良以見妹稱君而娣為媵矣易說

新安朱氏曰婦人謂嫁曰歸妹少女也兊以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也本義

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利

柔乘剛也

伊川先生曰一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故為女歸之象天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也○說以動以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以

說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者○柔乘剛不惟位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此_{一无此字}常理也如恒是也苟不由常正之道狥情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流

故不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉

歸妹之所以一有征字凶也並易傳

橫渠先生曰泰之九三進而在四六四降而在三故曰天地之大義也然泰道將終征將為否故曰凶○妹者是少女之稱也對長男而言之故言少女先儒為娣姪之義於卦不見於爻辭則有君與娣之稱長男而與長女是人之常也少女而與少男是人之感也說以動須是歸妹聖人直是盡人情○三五皆乗剛

必退反乃吉 易說

藍田呂氏曰歸妹配不敵也妹少女之稱女弟謂之妹亦少女也古之諸侯娶女同姓之國以姪娣媵即歸妹之義也姪娣尚幼則待年於父母之國其少可知也女子之色有時而衰少者以繼長者以退所以待其君子之有始終也少女之配長男配雖不敵說以動也陰陽皆不當位則嫡媵之分不明柔乘剛則姪娣之寵止於女君故征凶无攸

利也大臣不以而近臣用事大賢不足而小賢獲用皆歸妹之義也

白雲郭氏曰有乾坤則有六子有天地則有男女夫婦天地夫婦之義一也繫辭曰天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生故彖以歸妹為天地之大義蓋主夫婦生化之道而言也歸妹人之終始者夫婦生化之道終則有始猶天地之无窮也說以動所歸妹者孔子先言女嫁皆曰歸至此論歸

妹之卦所以征凶无攸利也關雎之義樂得淑女

蓋以德為主而此長男以所歸者妹遂説以動則

不以德矣彼既不以德而説此又不以德而進是

以征凶位不當者卦爻皆不當位是以有不以德

進者矣以少女而歸長男非以柔乘剛而何宜其

无攸利也或謂少女説而動如此則去淫奔不遠

矣孔子曰説以動所歸妹也觀此則説動者男也

漢上朱氏曰諸卦先釋卦名此彖先言天地之大義人之終始者明夫婦之道原於天地重人倫之本也歸妹自泰來三之四為震四之三為兊天地相交而成坎離坎離者天地之用也天地以坎離交陰陽陰陽之義配日月乾天也乾納甲壬坤地也坤納乙癸離日也坎月也故觀月知日觀日月而知天地以一月論之日遲月速東西相望震兊也月至於晦則自東而北乃與日會東乙也北癸

也消乙入癸會於乾壬壬癸北方氣之所歸十有二會萬物畢昌而月復見於震兊矣故曰歸妹者天地之大義也天地不交則萬物不興天地交而後有震震者天地之始交萬物興之時也夫坤終乙癸則乾始震庚終者乾終於坤也前者以是終也始者坤終而乾始也後者以是始也夫婦始終之際也父命子而醮之代父之道終之也壻受女于主人人道之始始之也終始相續化生无窮是

也月晦生自震而兊之象故曰夫婦者人之終始也此以三四相易言歸妹之義也九三六四正也三四相易而天地各得其宜義也故曰天地之大義也諸儒以爻位不當謂所歸之妹爲娣娣誤也爻變矣乃有娣娣之衆古者男三十而娶女二十而嫁故所歸以妹言之妹少女也男說女以動者以其所歸者妹也說少女者人之情慕少艾也乾上交坤坤下交乾震兊相交以說而動與咸同意

故曰說以動所歸妹也言歸則兊女在内從震夫之外矣此合兩體而言歸妹之義也婚姻之禮陰陽交際天地之大義也故三四皆不當位退而各復其所乃吉六之四九之三征也征而不已必凶古者昏禮皃而親迎壻御婦車男下女也壻乘其車待於門外女從男也男下女則天地之義明女從男則天地之位定是以位雖不當而无征凶斯道之並行所以不偏廢歟若以說而動所履不正

其凶必矣㡳是也故曰征凶位不當也六三六五柔也九二九四剛也以柔乘剛則其柔日長剛為柔所乘則其剛日消夫弱婦强不能正室必至於夫妻反目其道不可以推行矣三不利於内四不利於外故曰无攸利此以中爻言說以動之戒也

在卦氣為霜降故太𤣥凖之以内易傳

新安朱氏曰歸妹至萬物不興釋卦名義也歸者女之終生育者人之始說以動又以卦德言之柔

𠫭劉又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理惟若此卦則不得其正也本義

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

伊川先生曰雷震於上澤隨而動陽動於上隂説而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永

有終必知其有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離隙歸妹説以動者也巽乎恒之巽而動漸之止而巽也少女之説情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也易傳

横渠先生曰永常理之終知人情之敝易説

藍田吕氏曰雷在澤上資澤之氣以震動萬物長男資少女之氣以廣嗣續君子慮其所終稽其所敝故始娶必歸妹也

白雲郭氏曰衛人作氓詩盖言男女无别遂相奔誘華落色衰復相棄背此所謂男女不終之敝也歸妹之義雖非奔誘然以長說少志在容色失夫婦之大義具去奔誘不逺矣是以君子於此欲思永終偕老之道而戒不終之敝也禮曰壹與之齊

終身不改故夫死不嫁所謂永終者如此易說

漢上朱氏曰震雷也為東方兌澤也為西方天運八月東方如西方澤上有雷也為男下女之象二月西方如東方澤中有雷也為女從男之象始於下女終於從男天地之正末始有敝也故嫁娶者法之然人之於夫婦不能如震兌相從久而不息者何哉不能正其初也說少而動衰則棄之其能永終乎君子知其然必謹於夫婦之際下之者有

義率之者有禮而其初正其初正則其末必正故永終而无敝歸妹初九上六之義也坎離合爲知知敝者其唯九四君子乎易傳

新安朱氏曰雷動澤隨歸妹之象君子覩其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然本義

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

伊川先生曰女之歸居下而无正應娣之象也剛陽

在婦人為賢一作堅貞之德而處卑順娣之賢正者也

處說居下為順義娣之卑下雖賢何所能為不過自

善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠

也然在其分為善故以是而行則吉也○歸妹之義

以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢一作堅貞

之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所為

如跛者之能履然征而吉者以其能一无能字相承助也

能助其君娣之吉也並易傳

横渠先生曰陽處於上不可不隨故征吉以允應震合卦之義常道也爻爲陽故能履非匹故跛易說

藍田呂氏曰剛柔之象男剛而女柔男女均則長剛而少柔娣姪均少女也娣長而姪少初九以剛居歸妹之始先娣而後姪合常道也故曰歸妹以娣以少女配長男其配不敵然理之所不得不行如足跛偏任不得已而行故曰跛能履以娣承嫡以姪承娣長少相承有序所以成家故吉

白雲郭氏曰初在下賤者之位也上无正應无所歸焉娣之象也自无所歸因人之歸而爲娣媵故言歸妹以娣也跛能履者娣雖非正亦足以有行猶跛者之能履也故進而佐其君則吉恒者可久之道也娣媵古之道非妄爲也故可久吉相承者言娣以進而承君爲吉也易說

漢上朱氏曰三兊者震所歸之妹也初在三後无應三以巽下之初九自卑而進說以從之歸妹以

娣也三下初成巽初九應震有雷風相與之象恒也姪巽而娣說動故能歸妹以娣如有媵不以其媵備數豈能以娣哉初九正進之從三又正能恒者也故曰歸妹以娣以恒也震為足兊折其左跛也跛者不足以行而從三則有應可行跛能履也跛能履故征吉征以正行也正則吉所以吉者以從三而承四四震夫道也三承四初又從三相與以承內事相承也是以吉_{易傳}

新安朱氏曰初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也○恒謂有常久之德本義

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

伊川先生曰九二陽剛一作剛陽而得中女之賢正者也上有正應而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖一作之賢不能自遂以成其內助之功適

可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽静貞正乃所利也二有剛正之德幽静之人也二之才如是而言利貞者一无此五字利言宜於如是之貞无一之貞字非不足而為之戒也○守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媟狎為常故以貞静為變常不知乃常久之道也並易傳

横渠先生曰震動乎上雖匹而不正所以眇陽中故

能視不援上幽人之正也易說

藍田呂氏曰九二一卦之中獨與六五應遠而相應如視也雖有剛中居陰處内不在尊位故不可與有明如眇能視也不可與有明則不可與有為靜而守中不變其常所以利幽人之貞

白雲郭氏曰九二剛中賢女也長男說少女而動則夫之非賢可知矣女從男者也夫之不賢女不能制也一賢一否眇之象也眇而能視以見九二

之獨賢也然夫之不賢豈可變常而從之哉守其幽獨之操不為不賢之人奪其志可謂女子之貞者矣斯其所以為利也故曰利幽人之貞九二蓋能獲其利者非才不足而戒之也易說

漢上朱氏曰九二離為目兊毀其右眇也眇者不足以明然二有應之五能視也女待男而行六五未下二二以剛中自持處内而不動不足以明也有眇之象初動而二不動在坎中坎為隱伏二貞

於五處內而説爲幽人幽人者女在窈窕幽閒之中五下之則二行復成兊女自若也故利幽人之貞利幽人之貞者五下之而後兊變坤爲常此爻无娣象故以女子守常爲義易傳

新安朱氏曰眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故爲眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者

也本義

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

伊川先生曰三居下之上本非賤者以失德而无正應故為欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚上一作剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可以為人配矣當反歸而求為娣媵則可也以不正而失

其所也○未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之者所以須也（並易傳）

横渠先生曰三陰本彙征在上今六三反下而為兊故曰歸妹以須反歸以娣女當待年於家今待年夫家而反歸故曰未當（易說）

藍田吕氏曰六三未當進故反歸以須九四當進而未進故遲以愆期六三以陰居陽位既不當无退避之意上无正應復不得其所欲反歸待年以

娣而行者也

白雲郭氏曰六三之女不正也不正之女人之所棄故難其歸而有待也雖有待待而終難其歸固不若反歸妹之義而從娣媵之事也未當者居位未當是以不能有所歸而待也下卦唯九二得中有歸妹之象初居下位三失正德故為娣媵義殊不同而謂一卦皆為娣媵之象則非也娣媵非天地大義安足以盡歸妹之象易說

漢上朱氏曰初至五體需需須也須待也初從三得應二與五應三獨无應須也天官書須女四星賤妾之稱織女三星天女也陸震曰天文織女貴須女賤則須為賤女可知葢二應五已行矣三往无應而猶須之女之彊顏而不見售者也故曰歸妹以須夫女之可貴者為其正也順也動以理也六三居不當位德不正也柔而上剛行不順也為說之主以說而歸動非理也上无應无受之者也

如是其賤矣故曰未當也易傳曰未當者言其處其德其求歸之理皆未當故无取之反歸以娣何也女謂嫁曰歸自内之外也三本泰之四爻三无所適反歸於四則得正其應在初初正也娣之位也諸娣從婦同行者也故應初乃有以娣之意魯春姜之女三往三逐春姜召其女留之三年乃復嫁之卒知為人婦之道春姜知反歸以娣之義也六三既曰所歸之妹又曰須何也自變卦言泰四

之三成兊兊者震所歸之妹也自爻位言之二往歸五矣三无所歸須也故曰曲而當易傳

新安朱氏曰六三隂柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者本義

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

伊川先生曰九以陽居四四上體地之髙也陽剛在女子為正德賢明者也无正應未得其歸也過時未

歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願娶故其愆期乃為有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道一有以无應悔一作也字故為愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也○所以愆期者由己而不由彼賢女人所願娶所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也並易傳

橫渠先生曰九四當速交而為泰今獨後者三有所

待也故曰愆期易說

白雲郭氏曰三之與四其不當相似而辭有不同何哉蓋六三以柔用剛又為過中而九四以剛用柔有未中之義是其所以不同也以其不當无應亦不免愆期有待而已其歸終有時故无反歸之事象言有待而行者行如詩言女子有行是也又以見所以愆期者在我有所待非人不求之也以是知過中與未中用剛與用柔其不同如此所以

繫辭言三多凶也_{易說}

漢上朱氏曰離為中女九四居上體女貴髙之象九剛明而守柔静女之賢者也六五歸妹九二往從之而九四不行成允允正秋是以愆期女歸以仲春為期秋不行愆期也四本泰之九三六四以坎男下之而後三之四成震女以外歸震仲春也遲歸以時也覲九四待坎男下之得仲春而後行則愆期之志有待而行也_{易傳}

新安朱氏曰九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反本義

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

伊川先生曰六五居尊位妹之貴高者也下應於二為下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道

有貴驕之志故易中隂尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月望隂之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也

以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮

而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也_{易傳}

横渠先生曰歸妹交泰之事備矣與泰六五同又於此見聖人爲之戒也以其貴行故戒其溺以幾望_{一作}又於此見新故之戒也○易説

藍田吕氏曰六五歸妹之時以柔處尊少女之至貴者如天子之女下嫁於諸侯也天子之女雖以貴行以爲女君則不如其娣歸妹之時娣受寵也

袂所以承君子言寵之也月幾望吉陰雖盛而不敢盈能退下而无疾妬之心故吉

白雲郭氏曰六五以桑居尊得謙下之道故為帝乙歸妹與泰之六五同意此王姬下嫁之象帝而稱乙亦言其謙桑也其君之袂不如其娣之袂良者君謂妹也妹以德自飾不以服飾為事故不如其娣之袂良也詩序言王姬車服不繫其夫下王后一等猶執婦道以成肅雝之德則詩人所美者

係乎肅雝之德不獨取於車服也月幾望者不自滿假之意也其娣袂良猶能謙下而无嫉妒之心蓋樛木逮下之義也帝乙歸妹下於其夫也月幾望下於其娣也夫如是吉孰大焉故樛木之詩每章必以福履終之是亦月幾望而繼以吉之義也月陰類也小畜上九曰婦貞厲月幾望則月爲女子之象矣其位居中以貴行者天下未有不得中而能謙下於人者六五之位在中也以尊歸卑是

為以貴行也惟在中故能不失貴行之義聖人之意尚德而已易說

漢上朱氏曰女以外為歸五君位九二兊女歸五乾天為帝兊少女自長男覲之為妹帝乙歸妹也歸妹自泰變故六五同象子夏曰湯之嫁妹也五坤居君位嫡夫人小君位也袂衣褏手飾也所以為禮容二乾為衣離為文章二之五離毁變坎成兊坎為水兊有伏艮為手小君之袂无文而加澣

濯之象初九娣之位乾兊伏艮爲衣袂而初九不動君之袂不如其娣之袂良也爲小君如是善矣良至善也乾美爲良貴女之歸惟以謙降從禮爲尊高之德不以容飾爲説故曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也九二下也何以爲帝女之象以其所歸之位在五而二以貴行也五位在中二亦中也貴者陽也古者王姬嫁於諸侯車服不係其夫下王后一等以貴行也不謙降從禮則亢而失中不

稱其位矣譬之天道月幾望矣其可盈乎坎月在震東離日在兊西日月相望隂之盈也二之五坎離象毁月幾望也月幾望而不盈則不亢其夫故吉不然凶之道也夫消長之理陽消則隂生故曰下而月西見隂盛則敵陽故既望則月東出婦道已盛聖人於此深慮之後世猶有以列侯奉事舅姑通閨盈滿之禍可勝言哉易傳

新安朱氏曰六五柔中居尊下應九二尚德而不

賁飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也○以貴行謂以其有中德之貴而行故不尚飾

本義

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

伊川先生曰上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以

為婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎葅歠一作醢之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣一无矣字是夫婦之无終者也何所往而利哉○筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉

祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之无終者也並易傳

橫渠先生曰上六與六三皆陰故士女无實易說

白雲郭氏曰上六居一卦之極失謙下之義无以奉祭祀則非夫婦之道矣故稱女士焉未嫁曰女未娶曰士筐所以載實也承筐无實失婦道也禮云血祭盛氣也親割牲而无血失夫道也夫不夫婦不婦何所利哉是以夫婦之道有不能永終者

以此聖人貴其知敝故夫夫婦婦而家道正矣言无實无血无攸利於上六之爻皆不能永終之敝也易說

漢上朱氏曰震為竹上六坤動為方竹器而方筐也六三兑女之上陰虛无實承虛筐也三兑為羊四坎為血上動之三坎毀兑見兑為刑殺士刲羊无血也祭祀之禮主人割牲而主婦佐之房中牲體在俎乃設兩硎而芼之女承虛筐者以士刲羊

无血无以為筐之實也故史蘇曰士刲羊亦无血也女承筐亦无貺也无血則无以貺女矣何以奉祭祀哉震兊夫婦也而曰士女言夫婦之道不成也女不得其所承矣退而歸三三亦失位无攸利也上六女歸而无終者也故其象如此子夏傳曰血謂四士刲羊謂三而无血是則自子夏以來傳易者以互體言矣易傳

新安朱氏曰上六以陰柔居歸妹之終而无應約

婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也

本義

合訂删補大易集義粹言卷五十八

欽定四庫全書

經部

合訂刪補大易集義粹言卷五十九至六十二

詳校官國子監司業臣納麟寶

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣陳春熙

合訂删補大易集義粹言卷五十九

頭等侍衛納喇性德編

䷶ 離下震上

伊川先生曰豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦震上離下震動也離明也以明而動動而能一无能字明皆致豐之道明足以照動足以亨然後

能致豐大也易傳

豐亨王假之勿憂宜日中

伊川先生曰豐為盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周為可憂一作患慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也易傳

橫渠先生曰宜日中不宜過中也易說

白雲郭氏曰豐者盛大之名盛大所以亨極天下之盛大唯王能至之蓋王者有道之主也然物極太盛者憂必將至唯用中道自持則可无憂故欲勿憂則宜如日之方中也日過中則昃豐過盛則衰一道也聖人欲持滿以中故言宜日中然噬嗑與豐皆明動之卦噬嗑先動而求明得明而後可亨也豐已明而後動則不期而自亨矣故噬嗑亨繼以利用獄利於求明故也豐无不亨故特曰王

假之而已亦猶乾之不言所利也易說

新安朱氏曰豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也本義

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虚與時消息而況於人乎況於鬼神乎

伊川先生曰豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也○王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之之道亦當大也故王者之所尚至大也○所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也○既言豐盛之至復言其難常以為誡也日中盛極則當昃昳

月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息況人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而為此誡欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉並易傳

橫渠先生曰月盈則食中弦盈之極也此人鬼所以惡盈禍盈也易說

藍田呂氏曰豐致廣大也明而不動則明不大動

則大大故豐動而大无不亨也大則物无非我王者之中也假之者惟王者能至之也日中則昃月盈則食豐之極者未有不耗此物之所共憂也若夫致其廣大擴而充之如日之中則必昃為已憂惟以照天下為吾事王道之盛者也

白雲郭氏曰非動則不能致豐不明以動又无自而豐惟明以動是以豐也豐之為道尚也大也非盡王之道者不至之也日未中則不及既中則過

皆偏照也惟日中无偏照故王者宜法是道以照天下是以聖人貴夫持之而不失也日中而後有昃月盈而後有食昃食皆有憂矣盖以其道失中故也此再明勿憂宜日中之義也豈特日月而已乎雖天地盈虛尚與時為進退如春為陽中秋為陰中過是皆陰陽之極矣況在人與鬼神者乎孔子作彖略及豐大而言中為詳者大其時也中其道也詳其道所以垂戒亦見豐之時非易處者矣

漢上朱氏曰豐泰九二之四也乾變離明坤易震動明以動則亨亨則大豐大也故曰豐亨彖曰豐大也明以動故豐此合兩體言致豐之道也假至也乾在上之象王者明以動其道亨乃能至於豐大九二上行至四王假之也王假之者尚大也四海之廣萬物之衆无一物不得其所无一夫不獲自盡非小道之所能至故曰王假之尚大也此以

九四言乎豐之才也二四失位爲憂離下有伏坎爲加憂離見坎伏故憂也然明以動勿憂其至於大也進而至於五則得位矣故曰勿憂比以允二之四言乎豐之才也離日震動日當五爲中日動於下升於東方明動不已九四進五何憂乎不至於中而无所不照哉日之大明萬物咸覩宜照天下也乾爲天五離應二照天下也太玄曰日正於天何爲也曰君子乘位爲車爲馬車軨馬駢可以

周天下故利其為主也宜日中則正於天利其為
主之謂也故曰勿憂宜日中宜照天下也此以九
二進而至五言乎豐之才也五復降四坎離象變
離成兌日在西日中則昃也坎成兌巽兌為口月
闕於巽辛月盈則食也四乾陽長於震二坤陰生
於離陽長盈也息也陰生則盈者虛消者息矣有
天地然後有人有鬼神鬼神往來於天地之間者
也豐大之時所宜憂者不在乎未中而常在乎日

之既中也何則日中俄且昃矣月盈俄且食矣盈者必虛息者必消天地之所不能違者時也而況天地之間聚而為人散而為鬼神乎明動不已未有能保其大者也保此道者其唯中乎故曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎此復以坎離升降明豐之戒也在卦氣為六月故太玄準之以大廓易傳○又曰豐彖不取二之四為義而以兩體明之曰明以動故豐叢說

新安朱氏曰明以動以卦德釋卦名義宜照天下釋卦辭況於鬼神乎此又發明卦辭外意言不可過中也本義○豐亨王假之須是王假之了方且勿憂宜日中若未到這个田地更憂甚底王亦未有可憂宜照天下是貼底閑句○或問豐卦宜日中宜照天下是人君之德如日之中乃能盡照天下否曰易如此看不得只是如日之中則自然照天下不可將作道理解它日中則昃月盈則食天地

盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎自是如此物事到盛時必衰雖鬼神有所不能違也問此卦後面諸爻不甚好曰是他忒豐大了這物事盛極去不得了必衰也人君於此之時當如奉盤水戰兢自持方無傾側滿溢之患若才有纖毫驕矜自满之心即敗矣所以此處極難絡聖中羣臣創為豐亨豫大之說當時某論某人曰當豐亨豫大之時而為因陋就簡之說君臣上下動以此藉

口於是妄意肆志无所不為而大禍起矣（並錄語）

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

伊川先生曰雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照其情實惟明克允致刑者以威於（一作其）姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王飭法豐言君子折獄以明在上而麗於威震王者之事故為制刑立法以明

在下而麗於威震君子之用故為折獄致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不留獄君子皆當然也易傳

横渠先生曰威明如天大之至也動於上而明於下故折獄致刑民不惑矣易說

藍田吕氏曰雷電皆至明且震也折獄致刑明則當理震則莫敢犯

白雲郭氏曰噬嗑動以求明故雖為雷電而未極

其至豐先明而後動則動无不善是以極其至也故曰雷電皆至盖明之至而動亦至也折獄斷獘也致刑麗於刑也方動而有明有不明故明罰勑法以申戒之求於明也既明而後動則无疑矣是以斷獘而致之刑也易說

漢上朱氏曰雷電皆至萬物豐大之時豐則生訟故君子法其威明並用以治刑獄電明照也所以折獄雷威怒也所以致刑折獄者以正折其不正

初二三正也而二有伏坎為獄不明則枉者不伸致刑者刑其不正而已四五不正也兊為刑殺不威則小人不懼噬嗑其明在上君子在上之事也故為明罰飭法豐用明在下君子在下之事也故為折獄致刑易傳

新安朱氏曰取其威照並行之象本義

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

伊川先生曰雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行（一作身）相須猶形影相資猶表裏初（一无初字）九明之初九（一无九字）四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四為配主已所配也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬无咎旬均也天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用

則相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋非（一有剛字）明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也在他卦則不相下而離隙矣○聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降己以相求協力（一作心）以從事若

懷先一作先懷已之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而先已是過旬也一求勝則不能同矣易述

傳

橫渠先生曰所之在進光大其宜也故往而有尚非均是陽爻則蔀暗之災與六二疑疾无以異也易說

藍田呂氏曰初九與九四為配陽雖為无應然居豐之初所尚者大以陽之陽兩陽合大卒无咎者往有尚也十日謂之旬旬盈數也兩陽合大得其

所尚雖盈无咎過盈必溢故曰災也

白雲郭氏曰有為之世所莫先者明動而已豈有為之時也明與動相配之道也初之遇四以明遇動故言配主非遇配主則不能有為矣輔嗣曰旬均也配主雖均而可與有為故雖均亦无咎而往則有尚是宜往配以有為也過旬災者才力既均則當相資以有成一欲偏勝則為災矣是以初以四為配主四以初為夷主迭自為賓而莫適為

主斯无過旬之災矣王氏以旬為均者以初九九四均陽爻也非正應也易說

漢上朱氏曰泰九二之四成豐故九四為豐之主配者陰陽相匹孟氏鄭氏本作妃嘉耦曰妃妃嬈也亦匹配之意初九九四陽也六五陰也初與四不應六五亦无應四雖不應初可因四為主而配五陰陽相配故九四為配主過者不期而會四不應初而初九主之不期於會而會故曰遇其配主

旬均也初九九四均也然明動相資致豐之道非明則動无所之非動則明无所用是以均无咎无咎者初九以正相資也初九過四往而相易以致用則初得尚於五而豐之道上行矣尚亦配也與尚於中行之尚同故曰往有尚也夫初九遇九四所以得尚於五者以正相資而成豐譬之共難則仇怨協力勢使之然若妄動不正過四而有其位明動不相爲用過旬也過旬則失其配主往而无

所尚與坎險相會災至矣豐道亡所以災也故曰過旬災也初動有小過象故曰過旬謂之均者六甲周行乘八節其數四百八十而成鈞鈞旬也初九離納己九四震納庚自己至庚凡十日十日周而復始故訓旬傳易○又曰初九配四與上同然以初因遇五五亦求陽為均則不同說叢

新安朱氏曰配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占

如此也○過旬災戒占者不可求勝其配亦爻辭外意（並本義）

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

伊川先生曰明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地隂柔不正非能動者二五雖皆隂而在明動相資之時居相應之地五乃（一作才）才不足（一有耳字）既其應之才（一无才字）不足資則猶

明不能成豐既不能成豐則喪其明功故為豐其蔀

日中見斗二至明之才以所應不足與而不能成其

豐喪其明功无明功則為昏暗故云見斗斗昏見者

也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰

而主運平象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃

見斗猶豐大之時乃一作而遇柔弱之主斗以昏見言

見斗則是明喪一作喪明而暗矣二雖至明中正之才所

遇乃柔暗不正之君既不能下求於已若往求之則

反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已茍誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者已之誠意一无意字上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃為吉也○有孚發若謂以已之孚信感發上之心志也茍能發則其吉可知雖柔一作昏暗有可

發之道也并易傳

横渠先生曰凡言往者皆進而之上也初進而上則遇陽而有尚二既以隂居隂而又所應亦隂故往无所發愈增疑疾能不累於私信然接物乃吉宜日中而所應得隂故曰見斗五在君位故以斗喻夜見之

象易說

藍田吕氏曰六二體雖離明而以隂居隂故豐其蔀日中見斗所應亦隂不足以發故往得疑疾然

履中當位能信以發志孚達於外所蔽者必開所疑者必釋卒反其離明之質故吉

白雲郭氏曰六二為離明之中而有豐蔀之闇者以陰居陰才位不足上非正應所以有從闇之象也蔀者覆障而致闇之謂也居明而豐於闇自致之也故至於日中見斗蓋豐於闇則闇必至焉天下之理明則无疑闇則疑六二用明投闇往得疑疾乃其宜也然天下之无信者生於不中不正既中且

正斯為有孚矣任其中正有孚而發則動无不吉舍中正有孚之德而從居隂從闇之義則惑矣是其所以疑也信以發志者由固有之明信發中正之志則吉也六二有中正離明之德足以致吉有居隂從闇之義足以蔽明是以聖人之辭兩及之然有為則在人耳故人守德不妄動則吉舍德而妄動則疑理之必然也有孚發若内也主在巳之德言也豐其蔀外也主在外之事言也是以君子不明則不動終无豐蔀見斗之患唯智者能之然日中无

見斗之理是之謂疑疾猶睽之載鬼一車也易說
漢上朱氏曰震巽為草二在草中有固亟掩蔽之
意故曰蔀陸震曰歷法凡十九年閏分盡為一章
四章凡七十六年為一蔀五部周六甲凡三百八
十年而歷象小成豐蔀之名蓋寓此意離目為見
豐為日中五兑伏艮艮離為天文賁之象也震少
陽其策七震為動有星在上動於中而其數七斗
之象也二有至明中正之才以豐時遇闇弱不正

之君猶當晝而夜至於見斗其昏甚矣坤為冥晦闇之象五既不能下賢二自往見反得疑疾自往者亦取疑之道巽為不果六五陰失位疾也然二五相應之地有孚之理二積中正不已盡其誠信以感發其志則五動而應之乃吉易傳曰茍誠意能動雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古之人事庸君常主而克行其道者已之誠上達而君見信之篤耳易傳〇又曰涑水以六二蔀覆

幽塞不見知於人張弼以巽為蔀槩震巽為草莽上與坤交亦有蔀之象然則豐其蔀其沛其蔀其屋皆就本爻言之○又曰輔嗣曰蔀覆暖鄣光明之物又畧例曰大闇之謂蔀鄭康成作菩云小席也陸希聲曰茂盛周匝之義也槩坤為冥闇震巽為草莽豐之離在震巽之下而交於坤是明為草莽周匝掩蔽蔀之象並說叢

新安朱氏曰六二居豐之時為離之主至明者也

而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽
也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之
主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占
者宜如是也虛中有孚之象本義
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不
可大事也折其右肱終不可用也
伊川先生曰沛字古本有作旆字者王弼以為幡幔
則是旆也幡幔圍蔽於內者豐其旆其暗更甚於蔀

也三明體而反暗於四者所應隂暗故也三居明體之上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上隂柔又无位而處震之終既終則止矣不能動者也它卦至終則極震至終則止矣三无上之應則不能成豐沬星之微小无名數者見沬暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沬者也右肱人之所用乃折矣其无能為可知賢智之才遇明君則能有為於天下上无可賴之主則不能有為如人之

折其右肱也人之為有所失則有所歸咎曰由是故致是若欲動而无右肱欲為而上无所賴則不能而已更復何言无所歸咎也○三應於上上應而无位陰柔无勢力而處既終其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折終不可用矣並易傳

橫渠先生曰所應在陰故曰豐沛能折其右肱絕去上六而不累其明則可免咎也光大之上陰柔之終不可用也易說

藍田呂氏曰九三尚大之時以陽居陽其明宜廣而應於上六一隂蔽之油然作雲沛然下雨日中盛明不免障蔽比之見斗雖有間矣然不能不晦故曰豐其沛日中見沬言見斗者如夜之闇无所照也見沬者晝雖晦猶可作也猶可作故可小事不可大事也豐大之時以陽應隂隂乃在上吉事尚右右肱之象隂闇而小則右肱偏廢左體雖完不便於事終不可用也

白雲郭氏曰王氏謂沛爲憣幔之屬然凡偏蔽之
象皆謂之沛非必憣幔之類也沬昧也隱昧不
明之象也自蔽其明至於隱昧不明之地則傷其
明矣人之有爲也目有所見而後手足可爲今自
傷其明至於幽昧无所見焉是不能有爲也故有
折其右肱之象无咎者猶雖凶无咎之義蓋言折
其右肱疑於凶而无咎也且豐居甚大之際最爲
大有爲之時非天下之至明不足以盡其道今自

損其明如豐沛見沫則其才不可以有為也自知其才不可以有為而强為之則其為過甚矣知其才不可以有為而不為亦可謂自知之明矣是所以折其右肱无咎也象言不可大事者既失其明不可有為故也必言折者盖絶其有為之資示終不可用也九三過中而從陰故有是象右肱偏體也

易說

漢上朱氏曰沛古本作旆王弼以為幡幔震為玄

黄兊金斷之旆也幡幔圍殺於内故豐其旆沬斗後小星微昧之光子夏傳及字林作昧三之上成艮艮離為天文星在斗之後隨斗而動者昧也三明極而㓼正處豐之時上六闇極矣猶日中當明而反見斗後之星其闇尤甚巽為事陽為大伏坎為可豐尚大也豐其旆往見則不明故退而守正以不可大事故也兊為右伏艮為肱兊折之折右肱也上六闇極不可用之以有為從之必罹其咎

故自折其右肱示終不可用則无咎易傳

新安朱氏曰沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沬小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此本義

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

伊川先生曰四雖陽剛為動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故為豐

其蔀蔀周圍掩蔽之物周圍則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故為夷主居大臣之位而得一作德又有同字在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才得在下之賢為之助則能致豐大乎曰在下者上有當位為之與在上者下有賢才為之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能也五隂柔居尊而震體

无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何為盖非陽剛中正不能致天下之豐也○位不當謂以不中正居髙位所非一作以暗而不能致豐一有乎字謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也○陽剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則為吉也並易傳

橫渠先生曰无應於下近比於五故亦云見斗正應亦陽故云夷主易說

藍田吕氏曰九四體雖陽明而居陰與二同故亦

曰豐其蔀日中見斗豐其蔀自蔽覆而不見其明
明豐於蔀中而已不見日而見斗其幽如夜也然
而初九為應皆陽爻也與我等夷故曰主豐尚乎
大兩陽合大其行吉也

白雲郭氏曰二之豐蔀見斗以重陰而非正應也
而有孚發若吉者中正也四之豐蔀見斗非中正
也而遇其夷主吉者應初之求而有遇也反復參
考之則二爻之義實相類故其辭同而皆終之以

吉有為之時明動必相濟然後有成故初謂四為配主四謂初為夷主夷等也等亦匹配之義迭稱主者均為陽剛特明動相須不能專任以有為莫適賓主惟足於明者知求動以為主居於動者知求明以為主故也象言位不當者非中正也遇其夷主則行斯吉矣易說

漢上朱氏曰四動成坎離光明也不動成震巽震巽為草掩蔽周匝蔀也四在蔀中處不當位自蔽

其光明故曰豐其部光有伏艮四應離初艮離為天文震動也其第七有星動於上而其數七斗之象離目為見四處不當位又不能變若動而交初則幽者明坎為隱伏故也以能處豐猶日中之時而反見斗處幽暗而已不明故曰幽不明也九四不正其不明自取之異於二三矣夷主者謂初也九四與初九均為陽而上下不敵四忘其勢下夷於初四者初之所主也故曰夷主初正正則吉初

九助四而上行以資其明吉行也易傳曰居大臣之位得在下之賢同德相輔其助豈小哉易傳○又曰四適五五為夷主謂九四當位則明照天下似通乎象矣叢說

新安朱氏曰象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也本義○問豐九四近幽暗之君所以有豐其蔀日中見斗之象亦是它本身不中正所致故象云位不當先生曰

也是如此　語錄

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

伊川先生曰五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之

德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之義五若能來章則有慶譽而吉也然六五无虛已下賢之義聖人設此義以為教耳○其所謂吉者可以有慶福及於天下也人君雖柔暗若能用賢才則可以為天下之福唯患不能耳 並易傳

橫渠先生曰來章反比陽則明也有慶得配於四也 易說

藍田呂氏曰六五豐大之時以柔居尊不私其應不自滿假與物无私物不占而來德不見而章所以有慶譽吉

白雲郭氏曰觀豐之世以无所豐爲大不知此而徒欲務豐於外是蔽於豐者也蔽於豐故惟見斗見沫而已非處豐之道也猶爲之君者居豐盛之世上欲豐於朝廷下欲豐於民物或欲豐其貨財或欲豐其土地城邑宮室車徒之類是不知豐之

世盛大无以加又求豐之是无厭也故必有一偏之蔽然後從而損其明則向之欲豐今反損矣聖人貴夫持盈守成而不以豐大為務故書有滿招損之戒而易著豐蔀豐沛之失且卦辭言王假之又言勿憂宜日中則知能行道者乃能極其至而持之以中道者又所以无憂也是以六爻之中稱豐者皆无善道而六五不言豐獨為可尚也來章之也所以章豐之盛大也豐在彼者也豐之來

我能章之而已苟豐之來我亦豐之是二三見斗見沬之不明也章之之道何如持之守之保而弗失使豐之道久亨於世无加損焉是為章之之道也此五所以獨能至之也不知出此而有一偏之蔽則所豐者小道而損豐之大所豐者末務而忘豐之本是日中而求昃月盈而求食非聖人章豐之道也來章如是則其慶其譽何時而已邪是為六五之吉也不然苟務豐而不知善終之道聖人

无取焉故豐其屋蔀其家固非有期於闚其戶闃其无人而其為應必至是而後已可不戒哉易說

漢上朱氏曰六五屈體來下於四與之共天位九四之明上行之五相錯成坤離為文章者丈之成也九四上行則初應四二應五三應上六爻並用成豐大之慶五屈已下賢四志行乎上人自譽之允為口譽之者也五得正吉也易傳○又曰六五來章為虛已以來二陽謂之來者我來彼也叢說

新安朱氏曰質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣本義

上六豐其屋蔀其家闚其戸闃其无人三歳不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戸闃其无人自藏也

伊川先生曰六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎

得時而不當位如上一无上字六者處无一當其凶可知

豐其屋處太高也蔀其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絶於人人誰與之故闚其戶闃其无人也至於三歲之久而不知變其凶宜矣不覿謂尚不見人盖不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也○六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闚其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自

高大故皆棄絶之自藏避而弗與親也 並易傳

横渠先生曰豐屋蔀家自蔽之甚猶大明之世而夷墨其行窮大而失居者也處上之極不交於下而居動之末故曰天際翔也 易說

白雲郭氏曰屋之覆障非特蔀沛而已而豐其屋蔀其家又為自厚於一身一家之事者也於豐之道豈不小哉然天下之理有謙盈之異效雖欲自厚其如天地鬼神何故豐屋蔀家者固非有期於

闃其户闃其无人而其為應必至是而後已也久而无所見其凶甚矣見斗見沬猶有見焉上六既極故不覿而凶也天際翔者天際之髙不可極也髙不可極猶欲至而翔焉是不知豐大之无以加遂窮无厭之欲者也故為豐其屋之象自藏者其无人也非由人致之實自致之耳序卦曰窮大者必失其居其是之謂與班固言許史三王丁傅之家皆重侯累將窮貴極富見其位矣未見其人也

豈闚其无人之謂乎易說

漢上朱氏曰自二至上體大壯棟宇之象上六動陰變陽爲大豐其屋言自處高大也二爲家震巽爲草豐盛周匝以掩蔽之蔀其家言所居不明也自處高大所居不明以高亢自絶於人如飛鳥務上翔於天際豈復能降哉上動成離離爲飛鳥乾爲天在外卦之際天際也豐之時九四忘其敵已下資初九三與上六正應也其能忘乎故三自下往庥

幾發其昏暗知處豐之道九三離目為見往闚之坤戶闃而不應闃寂乎其无人聲太玄所謂外大抗中无人也三於是退而自藏於坎中乾為歲三自四歷三爻三歲不覿也豐其屋蔀其家自絶於人也三歲不覿人絶之也上六動不正凶也不直曰凶者有應焉猶冀乎下交也至於三歲不覿人亦厭之而凶至矣闚小見也覿私見也自上六言之謂之窺隂為小也自九三之上言之謂之覿私

見也私不正也易傳○又曰蘇氏曰六五上六處上而闇者也初九六二九三九四處下而明者也案豐本泰卦二之四成豐所謂九四即乾之九二往而成離者也故皆有明象五六本坤陰故皆有闇象○又胡旦論豐上六曰乾極則亢泰極則隍豫極則冥萃極則涕㢘考祥而元吉賁白賁而无咎井勿幕而有孚艮敦艮而厚終人道之難可不念哉並叢說

新安朱氏曰以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣蔵謂障蔽本義

合訂删補大易集義粹言卷五十九